四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷四十六

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣張元愷

法苑珠林卷四十六

唐 釋道世 撰

攝念篇第二十八

述意部

惟夫凡情難禁譬等山猿常隨外境類同狂象三業鼓動緣搆滋彰故佛立教令常制御故經云當為心師不師於心身口意業不與惡交身戒心慧不動如山又經

云制之一處無事不辦然心性或倒我見為先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉頹屈自非託處寂靜摧伏三毒身不遊行口默緘言少睡多覺常坐省食思量正法知非有無直身正意繫念任前如斯等教是名攝念也

引證部

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當修行十法便成神通去衆亂想至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂

念衆四謂念戒五謂念施六謂念天七謂念休息八謂念安般九謂念身非常十謂念死當善修行

佛法聖衆念　戒施及天念　休息安般念

身死念在後

第一念佛者專精念佛如來形相功德具足身智無崖周旋往來皆具知之修行一法自致涅槃不離念佛便獲功德是名念佛　第二念法者專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心永不復興於欲無欲離諸結縛諸

蓋之病猶如衆香之氣無有瑕疵亂想之念便成神通自致涅槃思惟不離便獲功德是名念法　第三念衆者謂專精念如來聖衆成就質直無有邪曲上下和睦如來聖衆四雙八輩當敬承事除諸亂想自致涅槃不離僧念便獲功德是名念衆　第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好故猶如吉祥瓶所願便尅除諸亂想自致涅槃不離戒念便獲功德是名念戒　第五念施者謂專精念施所施之

上永無悔心無反報想快得善利若人罵毀相加刀杖當起慈心不興瞋恚我所施者施意不絕除諸亂想自致涅槃不離施念便獲功德是名念施　第六念天者謂專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明無所不照成彼天身善業果報成彼天身衆行具足除諸亂想自致涅槃不離天念便獲功德是名念天　第七念休息者謂心意想息志性詳諦亦無卒暴恒專一心意樂閒居常求方便入三昧定常念不貪勝光上達

除諸亂想自致涅槃不離休息便獲功德是名念休息

第八念安般者謂專精念安般若息長時觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷極熱亦當觀知我今息冷熱出入分別數息長短除諸亂想自致涅槃不離安般便獲功德是名念安般　第九念身者謂專精念身髮毛爪齒皮肉筋骨膽肝肺心脾腎大腸小腸囧直膀胱屎尿百葉滄蕩脾胞溺淚唾涕膿血脂羨髑髏腦等何者是身地種水種火種風種是也

皆是父母所造從何處來為誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致涅槃不離念身便獲功德是名念身　第十念死者謂專精念死此沒生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絶種族分離無形無響亦無相貌除諸亂想自致涅槃不離死念便獲功德是名念死而說偈曰

佛法及聖衆　乃至竟死念　雖與上名同

其義各別異

又分別功德論云第一念佛何事佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輻相文跡現於地足下諸蟲七日安隱若其命終皆得生天笞有一惡比丘本是外道假服誹謗逐如來行自殺飛蟲著佛跡處言佛蹈殺然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門閫天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘂百病自除覩佛相好隨行得度功德所濟不可稱計總會萬行運載為先所謂念佛其義如此　第二念法者法是無漏道無為

無欲佛者是諸法之主法者是結使之主法出諸佛法生佛道若然者何不先念法後念佛耶答曰法雖微妙無能知者猶若伏藏無處不有要藉通人示處方得自濟窮乏之法亦如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛在先稱法為後　第三念衆者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開導天人則是衆生良祐福田故昔有薄福比丘名梵摩達（律名羅旬喻比丘也）在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛使分為二部一部得一部不得復分

不得為二部半得半不得如是展轉乃至二人一得食一不得食乃知無福雖得至鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不能化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘以食飽此即時得福時波斯匿王聞此薄福佛愍與食我今亦當為其設福即遣粭來時有一烏飛來銜一粒米去使人訶曰王為梵摩達設福汝何以持去耶烏即持還本處所以然者此比丘蒙僧福力烏獸不能侵害也用是證知為良福田既自度度

人至三乘道念衆之法其義如此　第四念戒者從五戒十戒二百五十至五百戒皆禁制身口歛諸邪非歛御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至佛所路經曠澤頓乏水漿時有小池注水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲蟲水所害甚多雖得見佛啼泣向佛自云同伴命終佛指一天曰汝識此

天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今見我正覩我肉形豈識真戒乎以是經云波羅提木叉是汝大師若能持戒展轉行之即是如來法身常在而不滅也夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒五八十具戒等為俗戒無漏四諦為道戒三昧禪思為定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒喻若縢華動則解散大士持戒喻若頭上揷華行止不動小乘撿形動則越儀大

士領心不拘外軌大小軌異故以形心爲殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宜善念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來走天上人中不過七生自得苦際又三千威儀云當念有五事一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當念佛恩大難報五當

念佛精進乃至泥洹復有五事一當念比丘僧二當念師恩三當念父母恩四當念同學恩五當念一切人皆使解脫離一切苦又處處經云譬如大海中沙不能計知如人所作善惡殃福前後所作不可復計要在命盡作惡逢惡處作善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷屬等得道便止若不得道便不斷絶佛語比丘當念自身無常有一比丘即報佛言我念非常如人在世間極可至五十歲佛言莫説是語復有一比丘

言可三十歲佛言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有比丘言可一歲佛言莫說是語復有一比丘言可一月佛言莫說是語復有一比丘言可一日佛言莫說是語復有一比丘言可一時佛言莫說是語復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出息不還則屬後世人命駿速在呼吸之間又毗尼母經云若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就

已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得生信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖法又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有河中艸有龜於中住止時有野干饑行覓食遥見龜蟲疾來捉取龜蟲見來即便藏

六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜𧒂永不出頭亦不出足野干饑乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身著觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日常當執持眼律儀住執持眼根律儀惡魔不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜𧒂野干不得其便爾時世尊即說偈言

龜蟲畏野干　藏六於殼內　比丘善攝心

密藏諸覺想　不依不怖彼　覆心勿言說

爾時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒虵次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其虵者常欲入穴其野干者樂向塜間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六衆生悉縛一處各各嗜欲到所安處各不

相樂於他處所而繫縛故各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自求所樂境界不樂餘境界眼常求可愛之色不可意色則生其猒耳鼻舌身意亦復如是此六種根種種行處各各不求異根境界其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六衆生是故當勤修習身念觀爾時世尊告諸比丘譬如有四蚖蛇凶惡毒熾盛一篋中時有士夫聰明求樂猒苦求生猒死時有一士夫語向士夫言汝今取此篋蚖摩拭洗浴

恩親養食出内以時若四毒虵脫有惱者或能殺汝或令近死汝當防護爾時士夫畏四毒虵及五拔刀伏驅驅而走人復語言士夫内有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護爾時士夫畏四毒虵五拔刀怨及内六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物但皆危脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有六賊來必奄汝爾時士夫畏四毒虵五拔刀賊内六惡賊空村羣賊而復馳走忽爾道路臨一大河其水復急但見此

岸有諸怖畏而見彼岸安穩快樂清淨無畏而無橋船可度得至彼岸作是思惟我取艸木縛束成栰手足方便度至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成栰手足方便截流橫度如是士夫免四毒虵五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村羣賊度於彼流離於此岸種種怖畏得至彼岸安穩快樂我說此譬當解其義比丘箧者譬此身色麤四大四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法毒虵者譬如四大地界水

界火界風界地若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰内六賊者譬六憂喜空村者譬六内入觀察眼入之處是無常變壞虛偽之法耳鼻舌身意亦復如是空村羣賊者譬外六入處眼為可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是瀖流者譬如四流欲流有流見流無明流河譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清凉安樂者譬無餘涅槃栰者譬八正道手足方便截流度者

譬精進勇猛得到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺又木槵子經云時有難國王名波瑠璃白佛言我國邊小頻歲寇賊五國涌貴疫疾流行人民困苦我恒不安法藏深廣不得修行唯願垂矜賜我法要佛告王言若欲滅煩惱障者當貫木槵子一百八常以自隨至心無散稱南無佛陁南無達磨南無僧伽名乃過一木槵子如是漸次度木槵子若十二十若百若千乃至百千萬若能滿二十萬徧身心不亂諸諂曲者捨命得生第

三睒摩天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬徧者當斷除百八結業獲無上果王聞歡喜我當佛行佛告王曰有莎升比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陁含果漸次修行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修行又賢愚經云波羅柰國有居士字曰鞠提此人有子名優波鞠提後年長大家貧燋煎父付財物居肆販賣有耶貫鞠阿羅漢往到其邊而為說法教使繫念以白黑石子用當籌算善念下白惡念下黑優波鞠提奉受

其教善惡之念輙投石子初黑偏多白者尠少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已盛逮得初果又譬喻經云昔有人不信敬婦甚事佛婦白壻曰人命無常可修福德壻無心懶惰婦恐將來入地獄中即復白壻欲懸一鈴安著戶上君出入時撲鈴作聲稱南無佛壻曰甚善如是經久其壻命終獄卒杈之擲鑊湯中杈撲鑊作聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中又襍譬喻經云昔有五

百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主語衆人言船去太疾可捨帆如言捨下船去轉便不可得止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求逾篤船去逾疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神號名為

佛汝等各捨奉神一心稱之時五百人俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生即便閉口水皆倒流轉得逺魚五百賈人善心即生皆得解脱又大集經云譬如沙門自有頭髮生不自知日長幾分如是菩薩罪生不能自知言我無罪者又襍阿含經爾時世尊説偈言

善護於身口　及意一切業　慙愧而自防
是名善守護

爾時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等為二所謂慙愧假使世間無此二淨法者世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之緒顛倒渾亂如畜生趣即說偈言

世間若無有　慙愧二法者　違越清淨道
向生老病死　世間若成就　慙愧二法者
增長清淨者　永閉生死門

又惟無三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當

斷念人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各别頌曰

靜念遺忘慮　有慮非理盡　境來投虛空

虛空何所軫　託陰遊重冥　冥亡影迹隕

四果皆欣求　一乘獨玄泯

發願篇第二十九

述意部

夫佛果夐絶登之有階法雲峻極届之有漸是以創發大誠則玄福招於極果初立弘誓則妙願徧於來際一念興行遂感塵劫之瑞華半刻虔躬乃得大千之甘露蓋是大乘之根基種智之津衢也

引證部

如阿彌陁經云佛語阿難阿彌陁佛為菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順何等為二十四願

第一願使某作佛時令我國中無有泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛　第二願使某作佛時令我國中無有婦人女人欲來生我國中者即作男子諸無央數天人民蜎飛蠕動之類來生我國者於七寶水池蓮華中化生長大皆作菩薩阿羅漢都無央數得是願乃作佛不得是願終不作佛

第三願使某作佛時令我國土自然七寶廣縱甚大曠蕩無極自然軟好所居舍宅被服飲食都皆自然比如

第六天王所居處得是願乃作佛不得是願終不作佛

第四願使某作佛時令我名字皆聞八方上下無央數佛國皆令諸佛各於比丘僧大座中説我功德國土之善諸天人民蜎飛蠕動之類聞我名字莫不慈心歡喜踊躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛　第五願使某作佛時令八方上下諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我國者即便反正自悔過為道作善便持經戒願欲

生我國不斷絶壽終皆令不復泥犁禽獸薜荔即生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛　第六願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施遶塔燒香散華然燈懸雜繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絶皆令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛

第七願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天

人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毁經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絶若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛　第八願使某作佛時令我國中諸菩薩欲到他方佛國生者皆令不更泥犂禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是願終不作佛　第九願使某作佛時令我國中諸菩

薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝妙悉同一色都一種類比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛第十願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念欲所言者預相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛　第十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有婬泆之心終無念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛　第十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬

愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十三願使某作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然萬種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆得徧以後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十四願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自然去得是願乃作佛不得是願終不作佛　第十五

願使某作佛時令我國中諸菩薩身皆紫磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛　第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢語者如三百鐘聲說經行道皆如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛　第十七願使某作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛　第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億萬劫歲數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛　第二十願使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得是

願終不作佛　第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛　第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億萬劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛　第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛　第二十四

願使某作佛時令我頂中光明絶好勝於日月之明百千億萬倍絶勝諸佛光明焱照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛佛告阿難阿彌陀佛為菩薩時當奉行是二十四願不犯道法絶去財色精明求願積功累德無央數劫今致作佛悉皆得之不亡其功也又佛說滅十方冥經云時有釋種童子名面善悅來白佛言唯天中天

今我二親身不安和横為非人所見侵撓晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱或遭非人妖蠱姦邪無以防護唯願世尊告示以法隨時救濟令無撓害佛告面善悦當為汝説擁護之法　佛言東方去此過于八千邪術佛土有世界名拔衆塵勞其佛號等行如來今現在説法人若東行先當稽首歸命供養於東方佛則無恐懼莫敢侵撓有所興作悉當如願　佛告童子南方去此過于十億百千億土有世界名消冥等要脱其佛

號初發心念離恐畏歸依超首如來今現在說法若欲南行當遙稽首歸命彼佛專意不離則無恐懼不遇患難　佛告童子西方去此如恒河沙諸佛剎土有世界名善選擇其佛號金剛步迹如來今現在說法若欲西行先當稽首禮於彼佛一心歸命則無恐懼不逢患難

佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名覺辯其佛號寶智首如來今現在說法若欲行設在家居稽首作禮歸命彼佛則無恐懼不遇患難　佛告童子東北

方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號壞魔慢獨步如來今現在說法若詣東北方當遥稽首歸命彼佛所在獲安則無所畏　佛告童子東南方去此過二恒河沙等佛土有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪成首如來今現在說經若東南行先當稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼　佛告童子西南方去此過于八萬佛土有世界名覆白交露其佛號寶盖照空如來今現在說法若西南行先當稽首彼

方如來以華遙散念於無相然後乃進則無恐懼　佛告童子西北方去此過六恒河沙佛之刹土有世界名住清淨其佛號開化菩薩如來今現在說法若西北方行先禮彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家則無恐懼

佛告童子下方去此過九十二姟佛之刹土有世界名念無倒其佛號念初發意斷疑拔欲如來今現在說法若欲坐時若夜卧時念斯如來稽首自歸常以普慈念救衆生然後坐卧則無恐懼所願必果　佛告童子

上方去此過六十恒河沙等佛土有世界名離諸恐懼無有處所其佛號消㝠等超王如來今現在說法若從坐起常禮彼佛自歸供養則無恐懼所至獲安　佛言童子假使有人受此經典持諷讀誦為他人說具足備悉令不缺減速成所願終無恐懼若到縣官不見侵枉若行賊中不見危害若行大火中即為消滅若行大水中終不沒溺天龍鬼神弊惡之神無敢觸者諸惡獸無敢近者諸鬼魍魎無能撓者若在閒居獨處則為如來

之所擁護佛說如是帝釋面善悅童子等聞經歡喜作禮而退又地持論云菩薩發願略說五種一發心願二生願三境界願四平等願五大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願願未來世為衆生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者即平等願菩薩又說十種大願一者願一切種供養供養無量諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通

達諸佛正法四者願生兜率天乃至般涅槃五者願行菩薩一切種正行六者願成熟一切衆生七者願一切世界悉能現化八者願一切菩薩一心方便以大乘度九者願一切正行方便無礙十者願成無上正覺是菩薩住於初地方便淨信現在修行於未來事生十大願一者以清淨心常願供養一切諸佛二者受持守護諸佛正法三者勸請諸佛轉未曾有法四者順行菩薩正行五者一切髭界具足成熟六者一切世界悉能現化

七者自淨佛土八者一切菩薩同一方便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨菩提作一切佛事如是大願能生無量百千大願不離衆生界不離世間此諸大願生生常行終不忘失又華嚴經云諸佛子菩薩住歡喜地以十願為首生如是等百萬阿僧祇大願以不可盡法而生是願為滿是願勤行精進何等為十一衆生不可盡二世界不可盡三虚空不可盡四法界不可盡五涅槃不可盡六佛出世不可盡七

諸佛智慧不可盡八心所緣不可盡九起智不可盡十世間轉法輪智轉不可盡若衆生盡我願乃盡乃至起智轉盡我願乃盡而衆生乃至起智諸轉實不可盡我諸願善根亦不可盡又文殊師利問菩提經云爾時天子問文殊師利言菩薩有幾心能攝因能攝果文殊答言諸菩薩有四心能攝因攝果何等為四一初發心二行道心三不退轉心四一生補處心初發心為行道心作因緣行道心為不退轉心作因緣不退轉心為一生

補處心作因緣也又初發心如種穀田中行道心如穀子增長不退轉心如華果始成補處心如華果有用又初發心如車匠集材行道心如斫治材木不退轉心如安施材木一生補處心如車成運致又初發心如月新生行道心如月五日不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如月十五日又初發心能過聲聞地行道心能過辟支佛地不退轉心能過不定地一生補處心安住定地又初發心如病者求藥行道心如

分別藥不退轉心如病服藥補處心如病得瘥又大集經云爾時舍利弗白佛言世尊菩薩初發無上菩提心時聞諸衆生有如是行不驚不怖是事實難不可思議佛言舍利弗於意云何如師子雖復初產聞師子吼有怖畏不不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞衆生行亦復如是舍利弗於意云何火熱雖小畏乾薪不不也世尊菩薩初發無上菩提心已得智慧火亦復如是舍利弗今以非喻為喻舍利弗譬如猛火與諸乾

薪結期七日當大戰鬬爾時一切乾樹草木種種枝葉悉共合聚如須彌山爾時猛火有一親友而告之曰汝今何故不自莊嚴多覔有救援助彼衆汝唯一已何能當之時火答言彼怨雖多我力能敵不須伴黨舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛菩薩智慧力能消伏如阿伽陁一丸之藥能破大毒菩薩智慧亦復如是小智慧藥能壞無量大煩惱毒又佛本行經云爾時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我

念往昔久遠之時有一貧人以乞自活從一城至波羅柰城至彼城已其城所有乞人見者皆訶責言汝從何來而至於此遂遮不聽遊行告乞爾時彼人見有障礙作是思惟我於彼輩無有過失何故障我而乞告也於時波羅柰城有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢所在不獲因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅柰城從街至街從巷至巷從此交巷至彼交巷從此嵎角至彼嵎角口唱是

言此之銅鉢是誰之物識者收取而彼遊歴處處東西求覔其主了不能得既不得主便即往至付梵徳王乃至長者後聞有人從彼糞中得銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅柰城處處遊訪不知主處既不得主便付梵徳王既聞是已到梵徳王邊到已白言大王當知前者乞人所奉銅鉢是我之物時梵徳王遣使往喚彼之乞人而語之言汝於前者所送銅鉢今此長者云是我許其事如何彼人即白梵徳王言如是大王我本不知彼之

銅鉢是誰之物在糞聚中我既得已即掛杖頭將來入城東西訪問不知主處遂奉大王任王所用爾時梵德聞彼語已心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊乞何等願我當與汝而彼銅鉢還其長者爾時彼人白梵德王作如是言大王今若必欲歡喜與我願者願王於此波羅柰城所有乞人用我為乞人王也時梵德王復告彼言今者何用與彼乞兒而為王也但當更乞諸餘好願或金或銀或索國中最勝村落用為封邑我即與

汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我今正欲彼前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳爾時在彼波羅柰城合有五百乞兒依住彼乞願者悉喚令集而告之言我今得與汝等為王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王言汝今云何處分我等令作何事時彼人言汝等相共或有捉我置髆上者或有取我而背負者自餘皆悉為我左右圍繞而行而彼五百諸乞兒輩聞彼證已即從處分或有轝者或背負者處處遊行所有飲

食坐席之所即往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命時有一乞人屏處獨食摩呼荼迦隋言歡喜丸爾時乞王從其人邊奪取彼食已將走其王徒衆五百乞兒逐彼王走至於遠處皆悉疲乏既疲乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望看五百乞兒悉皆不見既不見已入一園内取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復誑我隨從人輩

此食既多我食不盡若世間内有諸聖人願知我意而來此者我即分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虛空飛騰而來在彼人前從空直下去其不遠其人遥見彼辟支佛威儀庠序行步齊亭舉動得所不緩不急見如是已於彼辟支佛所心得淨信得淨信已作如是念由我往昔所受貧煎及以現在皆悉不值如是福田於如是人不行布施恭進供養我昔若值如是福田今日應不遭斯困頓亦不應被他逼切而得活命我今將此

食奉上仙人未審此仙受納以不若蒙受者願我將來免此貧薎困厄之身作是念已即將此食奉此仙人然辟支佛有如是法唯見神通教化衆生更無别法時辟支佛受取彼食從地騰空而去其人見彼歡喜踊躍徧滿其體不能自勝以歡喜故頂戴捐掌遥禮彼尊辟支佛足作是禮已心發是願願我此身於未來世恒常值遇如是世尊或勝此者而彼世尊所説之法願我一聞速得證解又願我於未來世中在大威徳豪族姓家爲

王治化更莫在彼貧兒之內復作是願生生世世不墮惡道佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼之時波羅柰城乞兒之王施辟支佛摩呼荼迦此是誰者莫作異見婆提唎迦比丘是也時乞兒王施辟支佛食因彼業果今生釋種大豪貴族資財無乏少由昔願故今得王位又由昔願不墮惡道恒生人天多受快樂又由昔願今值於我而得出家受具足戒得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提

唎迦比丘是也頌曰

賢人慕高節　志願菩提因　御鶴翔伊水

策馬出王田　本祈立弘誓　感報彌陁身

能仁修八正　趣逾九刧前　聲流徧三界

慈化通大千　掩塵息妄想　凡聖竝欣然

含生同志趣　保益啟心神　生死必永盡

豈同莊老仙

法苑珠林卷四十六

音釋

膀胱 膀蒲光切胱姑黄切膀胱水府也　蹈 徒到切踐也　閾 影逼切門限也　粣 即各切精細米也　樬 胡慣切木名　貰 始制切　踦 居宜切　敻 翾正切遠也　薜荔 梵語也此云餓鬼薜蒲細切荔郎計切　蜎 隳緣切小飛也　魍魎 魍文紡切魎良獎切　髆 伯各切肩髆也

法苑珠林卷四十七

唐　釋道世　撰

法服篇第三十

述意部

夫袈裟為福田之服如敬佛塔泥洹僧為襯身之衣尊之如法衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏衆魔亦喻蓮華不為汙泥所染亦名幢相不為邪衆所

傾亦名田文之相不為見者生惡亦名救龍之服不為金烏所食亦名降邪之衣不為外道所壞亦名不正之色不為俗染所貪是以教有内外之别人有道俗之異在家則依乎外教服先王之法服順先王之法言上有敬親事君之禮下有妻子官榮之戀此則恭孝之躅理叶儒津出家則依乎内教服諸佛之法服行諸佛之法行上捨君親愛敬之重下割妻子官榮之好以禮誦之善自資父母行道之福以報國恩之重既許不以毁形

易服為過豈宜責以敬親事君之禮是故剃髮之辰天魔聞而遙怖染衣之日帝釋見而遠歡戲女暫被無漏遂滿醉人暫前惡緣即捨龍子賴而息驚象王見而止怯故知三領法衣蔽身儉用三種壞色伏我愛情既仿稻田自成應供之德遠同先佛寔遵和敬之道出塵反俗所貴如斯者乎

功能部

如華嚴經云著袈裟者捨離三毒也又大悲經云但使

性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門披著袈裟於
彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺錯又悲華經
云釋迦牟尼佛昔於過去寶藏佛所發菩提心願我成
佛時令我袈裟有五功德一者我成佛已若有衆生入
我法中出家著袈裟者或犯重禁或犯邪見若於三寶
輕毀不信集諸重罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷若於
一念中生恭敬心尊重佛法僧如是衆生乃至一人必
與授記於三乘中得不退轉二者我成佛已天龍鬼神

人及非人若能於此著袈裟者恭敬供養尊重讃歎其人若得見此袈裟少分即得不退於三乘中三者若有衆生為饑渴所逼若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼畜生若得袈裟少分乃至四寸其人即得飲食充足隨其所願疾得成就四者若有衆生共相違反起怨賊想展轉闘諍若諸天龍八部人及非人共闘諍時念此袈裟尋生悲心柔輭之心無怨賊心寂滅之心調伏善心五者有人若在兵甲闘訟斷事之中持此袈裟少分至此

輩中為自護故供養恭敬尊重袈裟是諸人等無能侵毀觸撓輕弄常得勝他過此諸難若我袈裟不能成就如是五事聖功德者則為欺誑十方世界現在諸佛於未來世不成菩提作佛又正法念經云若有衆生持戒信心清淨知僧福田為法衣故施一菓直為作衣價心常愛樂而生隨喜命終生林戲天自在遊戲隨意所至若生人中神德自在若有衆生心有淨信為比丘僧染治袈裟法服命終生彩地天與諸天女五欲自娯飲食

甘露無有醉亂從天命終得受人身人所愛敬

會名部

如大方等陁羅尼經云佛言若趣向道場應如比丘法修諸淨行具於三衣楊枝澡水食器坐具行者如是應畜至於道場如比丘法佛告阿難衣有三種一出家衣者作於三世諸佛法式二俗服者令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得障道罪第三衣者具於俗服將至道場常用坐起具名如是汝

當受持又薩婆多論問佛常剃髮不答曰不爾佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身内袈裟者秦言染衣也結愛等亦名染也著此服者在獸不畏是故獵師假服令獸遠見又舍利弗問經云摩訶僧祇部勤學衆經宣講真義以處本居中應著黄衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博

通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬踰比丘分衛不能得食後以五種律衣更互著之便大得食何以故是其前世執性多嫉見沙門來急閉戶云大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也又三千威儀云有四事到他國不著袈裟無罪一無塔寺二無比丘

僧三有賊盜四國君不樂道

濟難部

如僧祇律云昔佛在世時尊者達尼迦闍取官材罪在不捨時瓶沙王信敬三寶見達尼迦身著袈裟雖取官材釋然不問比丘見已而白佛言此達尼迦犯梲何業為瓶沙王原恕乃爾佛告比丘乃往過去爾時有一金翅鳥王其身極大兩翅相去六千餘里常入海中取龍食之諸龍常法畏金翅鳥常求袈裟著宮門上鳥見袈

裟生恭敬心便不復前行食彼諸龍鳥食龍時以翅搏
海水擗龍現而取食之時有一龍為鳥所逐即取袈裟
戴著頂上尋岸而走時金翅鳥化作婆羅門追逐龍後
種種罵言汝今何不放此袈裟龍畏死故急捉不捨爾
時海邊有一仙人龍時恐怖投趣仙人鳥見仙人不敢
復前仙人即出為鳥說法教鳥向龍共相懺悔已各去
佛告比丘昔仙人者今我身是金翅鳥者瓶沙王是爾
時龍者達尼迦是昔蒙袈裟得免鳥食今復蒙我袈裟

因緣得脫王難出家修道獲阿羅漢是故當知袈裟威力不可思議又海龍王經云爾時有龍王而白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子願佛擁護常得安穩於是世尊脫身皂衣告海龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧有值一縷者金翅鳥王不能犯觸持禁戒者所願必得爾時諸龍各懷驚懼各心念言是佛皂衣甚為小少安得周徧大海諸龍時佛即知龍心所疑告龍王言假使三千大千世界所有人

民各分如來皂衣終不滅盡譬如虛空隨其所欲則自
然生時龍即取佛衣而分作無央數百千萬段各各分
與隨其所乏廣狹大小自然給與其衣如故終不知盡
當敬此衣如敬世尊如敬塔寺佛言觀如來衣者即脫
龍身於是賢劫中皆得無著當般泥洹爾時四金翅鳥
王各與千眷屬俱白佛言今日吾等自歸三寶悔過前
犯奉持禁戒從今日始常以無畏施一切龍擁護正法
到于滅盡不違佛教佛告四金翅鳥王汝等於金仁佛

時為四比丘名曰欣樂大欣樂上勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養不護身口意作惡衆多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄墮此禽獸前後殺生不可稱計佛現神足令識宿命所作罪福普悉念之我等寧沒身命不敢犯惡佛為說經授其決言彌勒佛時在第一會皆當得度

感報部

如百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者名曰

瞿沙其婦生女端正殊妙有白氎衣裹身而生因為立字名曰淨年漸長大衣亦隨長鮮白淨潔不煩浣染衆人見之競共求索白父母言我今不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違逆尋將佛所求索入道佛告善來比丘尼頭髮自落身上白衣化為袈裟成比丘尼精勤修習得阿羅漢果阿難見已請問因緣佛告阿難此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行聚落教化衆生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張氎布施佛

僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣裹身而生乃至今日遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行又百緣經云佛在世時波羅奈國有梵摩達王其婦生女身被袈裟端正殊妙世所希有因為立字名伽尸孫陁利年漸長大衣亦隨大禀性賢善慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛相好心懐喜悅前禮佛足却坐一面佛為說法心開意解得須陁洹果復求出家佛告善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘

尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請問所緣佛告比丘乃往過去無量世時有佛出世號加那牟尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心懷喜悅前禮佛足請佛及僧三月受請四事供養已復以妙衣各施一領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛告比丘欲知王女者今孫陀利比丘尼是比丘聞已歡喜奉行又百緣經云佛在世時波斯匿王夫人生一男兒端正殊妙世所希有

身披袈裟生已能語問父王言如來世尊今者在不大德迦葉舍利弗大目揵連如是徧問悉為在不父王答曰皆悉都在惟願大王為我設供請佛及僧尋勅為請佛入宮已見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏比丘不答言實是處此胞胎為安穩不蒙佛道恩得存性命得過日耳時王夫人見此太子與佛世尊共相問答喜不自勝而白佛言今此太子宿值何福生便能語乃能與佛咸有問答惟願世尊敷演解說爾時世

尊即便為王說偈言

　宿造諸善緣　百劫而不朽　善業因緣故

　今獲如是報

此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽言我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞已愁顇斷穀不食已經六日恐命不全勅彼太子共作要誓汝今若能

讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見我時太子聞已心懐喜悦尋即出家誦習三藏盡令通利王大歡喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用終不悋惜於是王子比丘聞已取財設百味食請迦葉佛及二萬比丘供養訖已一一比丘各施三衣六物縁是功德不墮惡世天上人中常有袈裟裹身而生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道比丘聞已歡喜奉行

違損部

如賢愚經云昔過去無量阿僧祇刼此閻浮提有大國王名曰提毗總領八萬四千小國時世無佛有辟支佛在山林中福度衆生禽獸亦附時有師子名曰堅誓軀體金色食果啗草不害羣生有一獵師剃除鬚髮身著袈裟內佩弓箭行見師子而心念言可殺取皮以用上王足得脫貧值師子睡獵師便以毒箭射傷師子驚覺即往欲害見著袈裟便自念言著袈裟人不久在世必得解脫所以然者此袈裟乃是三世聖人標相我若害

之則起惡心向三世諸賢聖人念已息害毒箭入體命在不久即說偈言

耶囉羅 婆奢沙 沙訶

說此語時天地大動無雲而雨諸天覲見雨華供養死已剝皮持以奉王求索賞募王見念言經書有云若有禽獸金色身者必是菩薩我今云何與物賞之若與賞者同彼無異王即問言師子死時有何瑞應獵師答言口說八字雨華動地無雲而雨王聞語已悲喜交集即

召諸臣令解是義無能解者時山林中有一仙人名曰奢摩善解字義王即請來為王解說耶囉羅者謂剃頭著袈裟者當於生死疾得解脫婆奢沙者謂剃頭著染衣者皆是三世賢聖之相近於涅槃沙訶者謂剃頭著染衣者當為一切諸天世人所見敬仰仙人解竟王大歡喜即召八萬四千小王悉集共作七寶高車載師子皮燒香散華盡心供養打金作棺盛師子皮以用起塔爾時人民因是善心命終之後悉得生天佛告阿難爾

時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪王給足衆生廣植福業致得成佛時師子者今我身是時王提毗由因供養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一修諸善本今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是以是義故若有衆生有惡心向諸沙門著袈裟者當知是人則起惡心向於三世諸佛賢聖以起惡故獲無量罪若有衆生能發信心敬於出家著袈裟人獲無量福又大集月藏經云佛言我皆為於一切

衆生修諸苦行起大悲心捨身頭目耳鼻舌等各如毗
福羅山及捨象馬國城妻子經於三大阿僧祇劫悲愍
一切苦惱衆生及謗正法毀呰賢聖無慚無愧不善衆
生及於一切淨佛國土所棄衆生為如是等諸衆生故
發願在於五濁惡世成無上道為救三塗苦惱衆生安
置善道及涅槃樂若有衆生於我法中為我出家剃除
鬚髮被著袈裟雖不受戒及受毀犯若有護持供養是
人得大果報何況供養具持戒者若未來世國王大臣

及斷事者於我弟子及著袈裟罵辱打縛或驅使及奪財物資生之具是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天人眼目則隱一切諸佛正法令諸天人墮於地獄時憍陳如及梵天王而白佛言若有為佛剃除鬚髮被著袈裟不受禁戒受已毀犯若王大臣及斷事者罵辱打縛得幾許罪佛告梵王我今為汝且略說之若人出於萬億佛血得罪多不梵王答佛若人但出一佛身血其罪尚多無量無邊何況具出萬億佛血終無有能廣

說彼人罪業果報佛告梵王若有惱亂罵辱打縛為我剃髮被著袈裟不受禁戒受而犯者得罪多彼萬億佛血何以故是人為我出家剃髮被著袈裟雖不受戒或受毀犯是人猶能為諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必能速入涅槃勝於一切在家俗人是故天人應當供養若有國王見出家人作大罪業止得如法擯出國土及在寺外不得鞭打及以罵辱一切不應如其身罪若故打罵是人

便已逿失解脫及離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打為佛出家具持戒者頌曰

外潔內明　同資淨土　戒品無虧

法服庠序　既仿田文　亦救龍苦

威儀可覯　恩霑法雨

感應緣 畧引五驗

西域志云有佛袈裟

魏明帝有火浣布袈裟

宋沙門釋僧妙有袈裟

唐沙門釋慧光有袈裟

唐沙門道宣感通袈裟

西域志云裟羅雙林樹邉別有一牀是釋迦佛塑像在上右脇而卧身長二丈二尺四寸以金色袈裟覆上今猶現在數放神光又王舍城東北是耆闍崛山有佛袈裟石佛在世時將就池浴脫衣於此有鷲鳥銜袈裟升飛既而墮地化成此石縱横葉文今現分明其南有佛

觀日命弟子難陁製造袈裟處並數有瑞光現大唐使人王玄策等前後三廻往彼見者非一

魏文帝時不信南方有火浣布帝云火功尚能鑠石銷金何為不燒其布文帝既崩至太子明帝時西國有獻火浣布袈裟明帝初依父語不信以火試之乆燒不壞始知有徵言不虛也文帝前已著史籍上有不信火浣布之文者並私改有之

宋沙門僧妙者上黨人也家姓馮氏居于江陵上明村

妙至大明年初遊乞零陵因居郡治龍華精舍販貨蓄聚米至數千斛大明八年卒龍華寺災焚蕩盡妙臨終以財物付弟子法宗令造講堂僧房法宗立堂畢頗陁延曰未時建房至泰始三年正月被疾甚篤時有道猛比丘隨泉陵令高陽許靜慧在縣縣即郡治之邑也猛往省宗疾入寺數步見一沙門著犯華布裙單黃小被行且罵云小子法宗違處分不立僧房費散財物云云既廻見道猛如驚羞狀以被蒙頭入法宗房猛常往來

此寺未嘗見此沙門不欲干突之先告法超道人說所
聞見超疑猛或詐妄撿問形狀音氣猛具言之超曰即
法宗之師也亡來數載共歎悵之其夕即靈語使急召
法宗法宗既至數罵甚嚴猶以僧房為言聲音氣調不
異平生法宗稽首謝之既畢問和尚今生何處善惡云
何妙曰生處復麤可耳但應受小謫二年外乃可得免
兼有小抑橫欲訴所司為無袈裟不能得行可急為製
也法宗曰袈裟可辦未審和尚云何得之妙曰汝可請

僧設供以袈裟爲嚫我即得也法宗如言飯僧嚫衣道
猛時在會又見僧妙倚于堂戸之外拱立聽經飯嚫既
畢猛即見袈裟已在妙身仍進堂中欲依僧次就坐問
猛年臘猛云吾忘其年是索虜臨江歲之二月也妙云
與吾同臘見大一月耳乃坐猛下猛即空一坐位妙端
默聽至座散乃不復見時一堂道俗百餘人零陵太守
泰山羊闡亦預法集自猛與妙講論往反衆但聞猛獨
言耳所以咸知驗實者猛與妙不相識說其形色舉動

年臘少宿莫不符同法宗始病厄困殆命至靈語曰枕疾即愈靈語所著蓋是弱僮而聲氣音詞聽者莫辯其殊故並信異之初闕不甚奉法因是大興敬悟連建福集即其年設講於此寺持齋布施

唐貞觀五年梁州安養寺慧光法師弟子母氏家貧內無小衣入來子房取故袈裟作之而著與諸隣母同聚言笑忽覺脚熱漸上至腰須臾雷震霹靂擲隣母百步之外土泥兩耳悶絶經日方得醒悟所用衣母遂被震

死火燒燋踡題其背曰由用法衣不如法也其子收殯之又再震出乃露骸林下方終銷散是知受持法服福利三歸之龍信不虛矣近有山居僧在深巖宿以衣障前感異神來形極可畏伸臂内撥欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脫右此二驗出唐高僧傳

唐西明寺道宣律師乾封二年仲春二月住持感應因緣具在第十卷初時有四天王臣子白宣律師曰如來臨涅槃三月末至前命文殊師利汝往戒壇所鳴鐘召

四方菩薩并及比丘天龍八部等使集祇洹文殊依命
告集已世尊告文殊大衆言我初踰城入山學道以無
價寶衣貿得鹿裘著有樹神現身手執僧伽梨告我言
悉達太子汝今修道定得正覺過去迦葉佛涅槃時將
此布僧伽梨大衣付囑於我令善守護待至仁者出世
令我付悉達我於于時欲受大衣地便大動樹神告言
今為汝開衣示福田相樹神既開我見福田相即入金
剛三昧定地又大動樹神又言汝今猶是俗人未合被

此法衣當置于頂上恭敬供養令汝求佛道不為魔撓
我依樹神即以頭頂戴之我初戴時大地震動不勝我
身彼地神堅牢從金剛際踊出金剛山隨我所行處處
承我始得安住我時六年苦行身體既羸衣猶頂上不
敢辭疲唯有梵王數來見我深起大悲愍我勞苦將我
伽梨上至梵天地又大動日月無光地神又告梵言汝
可持衣還安頂上梵王依教大地乃安日月還明太子
又告梵王汝知僧伽梨在我頂上意不答言不知太子

言此為未來諸惡比丘比丘尼等不敬我解脱法服故以衣在頂上住為摧伏天魔外道故我入河浴受二牧女乳糜時被著此大衣即得第三禪樂衆苦皆盡我坐菩提樹初轉法輪爾時樹神將塔來奉上我令我脱此服安置塔中我自成佛來于今五十載敬重此大衣守護自濯常使金剛神擎持寶塔未嘗置地每轉法輪便被此服自成道來披著五十度我欲涅槃須有付囑佛告文殊及諸比丘天龍八部等此是迦葉佛麁布僧伽

梨有大威德我以佛眼觀諸天龍鬼神及十地菩薩等未能動此大衣如毛髮許既不能動唯有如來擎此衣塔三帀遶戒壇從南面西階昇于戒壇上從西面北轉至于北面上立世尊擲衣塔上中空衣塔放光徧照百億國土一切苦趣蒙光皆除猶如天樹妙樂國土如來發聲普告諸佛我欲涅槃有古迦葉佛麤布僧伽梨付我住持末法衆生諸來十方佛等願各捨一衣共持末法空中諸佛聞是語已即各脫僧伽梨以施牟尼佛世

尊受已魔王又白佛言伏願哀愍聽我欲施黄金珠寶用作盛衣塔願見聽許世尊許已便以神力於一念頃衆塔皆成成已世尊自將大衣一一内寳塔中魔衆白佛不知此塔付囑何人安置何處於是如來臨欲涅槃即告羅雲汝命阿難來阿難來已世尊放光徧照大千百億釋迦俱集祇洹諸佛集已世尊即從座起昇于戒壇又告阿難汝往震旦國於清涼山窟命文殊師利我欲付囑迦葉僧迦梨諸來釋迦佛即與文殊於一彈指

頃來至戒壇佛告文殊及諸來大衆我今涅槃欲付汝迦葉佛衣塔持我遺法我入涅槃後將迦葉衣塔置我戒壇北經于十二年又告四天王汝將天樂常供養衣塔佛告文殊有惡比丘共相鬬諍滅我正法北天竺國有惡王治世信受小乘誹謗大乘小乘學者更相扇惑惡魔所冐所以殺害大乘三藏學者佛告文殊是以因緣聽住戒壇北十二年中惡王治世正法滅時汝當以神力擎持衣塔遊行彼國所有大乘教收内塔中彼持

戒比丘為王殺者各有僧伽梨如法受持者汝亦收取
內我衣塔中彼持戒比丘命未盡者汝當以神力接取
安須彌頂上爾時魔王白佛言我於未來世護持正法
至彼惡王出除滅大乘時我從須彌頂下大石山壓彼
惡王并惡比丘猶如微塵我有千子並大威力下生閻
浮提為彼諸國各造萬僧伽藍滿閻浮提及三天下為
滅憂慮護持正法佛告文殊汝持我衣鉢之塔周徧閻
浮及三天下乃至大千世界處處安置鎮我遺法有阿

育王塔亦勸令造徧三千土又佛告文殊師利汝以神力往祇洹中堂西寶樓上取我珠玉函將示大衆我初踰城離父王宫四十里到彼叢林身小疲息摧時止息時彼樹神現身告我言汝今修道定得金色身為三界大師迦葉佛涅槃時付囑我珠函幷絹僧伽梨令我轉付囑汝我語神言汝絹僧伽梨非我所用我聞先老所言諸佛出世不著蠶衣我今修道如何害生以付我著汝今是魔故來相惱樹神告言汝大智人何輒麁言諸

佛慈悲實不著蠶衣此絲化出非是害生汝今受此珠函開中有字我即開函具見諸奇特事有大毗尼及修多羅藏迦葉佛遺教並在此中幷見僧伽梨彼佛手迹遺書付囑樹神令付與我迦葉佛書云我初成道時大梵天王施我彼絲是化出非是繅璽梵天王施經絲堅牢地神王施緯絲由彼二施主共成一法衣由是義故今持施我我自成道已來當披此衣未曾損失今付悉達若得成佛取我僧伽梨安置祇洹中若轉毗尼時當

為我著今留此衣汝涅槃後一百年初有無智比丘分
毗尼藏遂為五部從百年後分汝修多羅當為無量部
諍論由興令法速滅由彼愚僧不閑三藏闡開著繒衣
即謂殺蠒汝若成道後彼絲自出諸國非是殺蠶故我
將付樹神令轉付汝此函中並是我遺教亦將付汝住
持遺法我既讀書已地即六種震動珠函自開又放大
光樹神又告我言可將此衣函置汝左肩上常起恭敬
勿安餘處珠函在肩能摧諸魔及伏外道令速成佛我

自受函來常在肩上乃至受乳糜菩提樹下坐時帝釋來至我所從肩上取函開取僧伽梨令我披著又取迦葉佛麤布僧伽梨安于絹衣上梵王將帝釋復施布大衣我依前納受既披三重衣二是迦葉佛衣一是我許大梵天王來告我言我見過去諸佛亦披三大衣地所不能勝世尊宜可去二大衣還安本處著我所施衣大地方得安住我遂依王言大地乃得安住爾　又釋迦佛初成道時乃至涅槃唯服麤布僧伽梨及白氎三衣

未曾著蠶衣繒帛何為惡比丘等謗黷我云毗尼教中開許著之初成道時愛道比丘尼手執金縷袈裟持施與我我不敢受令持施僧况我三界大師服著蠶衣我於三藏教中雖聽用繒綵供養佛法僧然本非是蠶口出絲綿我此閻浮洲及以大洲之外有千八百大國並有繒帛絲綿皆從女口出之非是蠶口中出由不殺害衆生命故福業所感故從女口中出問何以得知答曰若欲須絲作衣時即須然香至桑樹下便有二化女子

從彼樹下出形如八歲女從口中吐絲彼國人等但設維車從女口中取絲轉至維車上取足便止化女即滅我聽著繒緜者是此女絲及天繒緜本非害生取絲而用云何謗我害生取絲用取　爾時文殊便白佛言今有小疑欲有所决未知許不佛告文殊可隨汝意我觀大衆心皆有疑前云迦葉佛小珠函唯長三寸三分盛彼僧伽梨一衣亦恐不受何况容受迦葉佛三藏教迹一切經典耶佛告文殊大衆等是諸佛力不可思議唯

佛與佛乃能知之非汝等境界之所籌度世尊又令文殊師利捧函世尊起禮以指觸函如開大城門大衆咸覩一切衆事珠塔絹衣金銀樓觀其數十萬盛諸三藏復有天樂而常供養臺高四十里塔高十由旬然函無增減依本三寸十方諸來佛等各讚牟尼能於惡世廣度衆生各施僧伽梨及一珠函用助牟尼尊者住持遺法佛命文殊令開佛函其中各有大衣臺觀三藏教迹一如迦葉佛塔平等無異佛告文殊汝將此塔還至祇

洹戒壇北臺內安置待我涅槃時自當有付囑因此文殊重問世尊涅槃後此函塔等當付何人何處世尊對諸大衆令付文殊置戒壇上經三年已移置東南角經三十年住過是年已後移西印度頻伽羅山頂光明池南住如來滅度後經四十五年有一惡王出現於世破損佛法逼掠尼衆不可具說爾時有魔王兵衆及四天王等便下大石壓殺惡王娑竭龍王陷彼宮殿成大池水惡王種族無有遺餘唯有伽藍及諸民衆西印度人

甚弘熾盛寺有十三萬僧有六十萬及菩薩衆亦有無
量經有十三萬藏金縷經字有八萬藏金銀七寶像大
者高百尺小者丈六合有一百三十萬軀自餘小者不
可數不可量此之經像皆是忉利天王工匠具相造之
以是因緣故其衣塔等往彼山住至法像末時一千七
百年我此閻浮提及諸四天下多惡比丘起造伽藍不
修禪慧亦不讀經不識文字縱有識者千有一二至彼
惡世令文殊師利擎持衣函塔等徧歷國土教化人民

令造衣塔以神通力普被大千令彼惡比丘等改惡修善習讀三藏令法久住所作既已還將衣塔置於本處至彌勒下時令文殊師利將塔付彌勒佛是為安置處所以相付囑也又如來成道後第二十一年佛告大目連汝往祇洹戒壇北鳴鐘召十方僧如普賢觀音菩薩等并集我分身百億釋迦佛各乘樓觀至戒壇所依教集已佛告普賢菩薩汝往獼猴池所我常經行處有破僧伽梨衣角有小珠塔可持將來普賢依教持至祇洹

世尊受此塔已即告大衆我初踰城至城樓上城神歎我言我為此城神經今十三劫見過去諸佛皆踰城學道破恩愛網殺煩惱賊成無上道度脫一切汝今亦爾勿令有退迦葉佛時付我小珠塔待悉達踰城今我付汝此是拘留孫四牙印之塔展轉相付乃至樓至佛太子受已禮拜塔訖放大光明塔門自開便見四牙及佛遺教有金銀觀其數八萬普盛經律又有摩尼臺觀上常有香燈供養并傍有銀題字告釋迦文佛汝初成道

時當取一牙印印汝脚足下千輻輪現次取一牙印印
汝手掌中便有萬字現又取一牙印印汝胷臆上便有
德相現又取一牙印印汝頂上便獲大圓光現我後成
道依此四印隨印現相皆如前説印竟內塔中門自然
閉塔基有銘文令置袈裟角自成道來置于左肩上又
告諸來佛及人天衆各施一珠塔住待未來諸佛依言
施已並付普賢守護待如來涅槃送至祇洹中安戒壇
北至閣維舍利竟令普賢守護住二十年已後付文殊

開塔取此四牙至正法末時令傳閻浮諸國佛法住持乃至一千一百年後將此四牙印百億界形像皆有光明生希有心後乃至四六欲天等流通化益後文殊師利將付彌勒佛　爾時世尊又告大衆我初成道時欲入河洗爾時河神現身手執此寶塔内有黄金函盛一安陁會并一尼師壇及有一鉢袋迦葉佛四牙並在函中此是迦葉佛付我令付世尊令澡浴竟請披安陁會我即受著地為六種震動而安陁會四角放光照于百

億國土十方諸魔王尋光來至我所前白我言此白氎五條是拘留孫佛衣佛涅槃已展轉相付及至樓至佛釋迦佛涅槃後付囑娑竭龍王令依此法衣造八萬領仍造塔供養鎮後遺法而此安陁會四角及條節頭皆安卍字此衣賢劫中最初而造而此寶塔形同五寸而世尊開塔現真珠樓觀其數八萬盛拘留孫佛所說遺教又有彼佛三比丘坐禪佛命文殊汝吹我法螺至彼比丘所吹興出世典文殊依命吹螺入定比丘即起問

文殊師利今有何佛出世文殊答言此賢劫中第四釋迦佛出世彼三比丘俱來禮佛在一面住即白佛言拘留孫佛般涅槃時付我安陁會尼師壇及鉢袋令我住此塔中乃至樓至佛令我始入涅槃迦葉佛又付我四牙牟尼佛施我少爪髮並置塔中世尊涅槃後從塔中出於此閻浮提乃至大千界處處流布衣塔鎮後遺法也又問如來成道竟佛度迦葉兄弟徒衆漸多於迦蘭陁竹園集二部僧於水池邉令二部衆並脫僧伽梨遣

穀尼師壇比丘在上坐令褁僧伽梨置比丘頭上爾時世尊問比丘汝解我意不比丘答不解我滅度後一千一百年多有非法比丘毀滅我正法有惡國王殺害比丘焚燒經像故如來從座起自脫僧伽梨褁置頭上佛告諸比丘我此僧伽梨過去未來諸佛皆著此衣得至解脫末世惡比丘不受持三衣亦不持戒輕慢法衣令法速滅我今與汝合三千大衣願汝受持勿令損失當用布褐作此伽梨不得用繒帛及細輭者並用麤大布

作之令末世比丘不樂好衣服世尊發此言時地為六
種震動天人歎息皆大歡喜令此諸大衣世尊教勑將
付四天王及諸八使者令八部鬼神守護此衣勿令損
失乃至彌勒下生付囑彼佛又付梵王帝釋若至六齋
日年三長齋月掃洒天宫殿令將僧伽梨至彼天宫供
養藏七寶匣中用牛頭栴檀沈水末香煮取香汁浣灌
伽梨曝曬令乾已後取香屑安寶匣中用裹僧伽梨令
彼大衣久住六齋七日長齋則一月過此日月後還付

四天王是為安置處也世尊又告阿難言往須彌山頂鳴鐘召集四方一切諸比丘皆集戒壇所各各自言得四果者合得八百萬人皆令脫七條披著僧伽梨以前憂多羅送至世尊前如來手自受之安置覆釜上世尊自脫七條安置諸衣上如來發聲普告大衆天人龍神等我於無量劫中捨頭目髓腦及内外財寶方得解脫衣證無上菩提教化羣生我涅槃後諸惡比丘不信我教不持禁戒不護解脫衣無有威德毀滅正法諸惡比

丘尼不順教勅於金剛道場内行不淨行猶如婬舍不行八敬輕慢比丘速滅我正法令天人衆滅諸惡充滿我今共汝發四弘願愍念來世諸惡僧尼守護此衣勿令損失安置塔中住持佛法説此語時地為六種震動天人龍神悲歎歡喜聲至大千世尊安陁會五條衣及尼師壇廣起問答大同僧伽梨世尊皆從梵王帝釋魔王等索諸寶玉世尊造塔不盈七日實塔皆成展轉相付乃至彌勒下時付彼流通又世尊初成道度五拘隣竟至第七年中諸聲聞弟子漸漸增多有一比丘名真陁羅是閻浮洲北瞿陁羅

國人因商賈為業來至中天竺遇佛出家命善來度彼國無有布帛氊毛一切國人純著駮犢皮以為上衣此真陁羅比丘於王舍城見一駮犢皮從彼俗人索作袈裟彼俗譏議有比丘白佛佛喚所責佛告諸大衆我此閻浮提及餘大千界如瞿陁羅國以皮為袈裟總有二十萬國恐我入涅槃後多惡比丘手害生命取皮為衣

佛告目連汝至我父王所白父王言我為童子時毀前四齒令父王收舉道我今須留住末世鎮我遺法目

連依命取已來付世尊佛告諸來佛及以分身佛可施一齒及一金剛塔告諸鬼神龍王於一彈指頃各造金剛塔盛前四齒及十方諸來佛及我分身佛皆施我齒塔令娑竭龍王收在大海中供養又告文殊師利及觀音大士待我滅度後汝以神力分身取我齒塔擎往彼國至僧伽藍中令塔放光於光明中出諸布氎汝為商客至彼貿易或施為法衣汝復變為三藏比丘教化彼國比丘勿著皮衣若如佛教勤行精進諸天送衣并施

飲食又我滅度後一千四百年後我此閻浮提及大千界多有惡比丘不修禪戒多造塔寺徧滿天下雖非皮𦇯多有布氎繒綵不以為衣手樂殺生取其斑駮色皮以為上服汝至彼惡世時當以神力震動大千令塔放光觸彼惡人令生改悔不習惡法也

法苑珠林卷四十七